

## سُورَةُ يَسِينَ

○ ١٢٥٩١ ○

ينتهوا إلى الفطرة الإيمانية المودعة فيهم .<sup>(١)</sup>

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ﴾

السوائية هنا بالنسبة لهم ، لا بالنسبة لرسول الله ﷺ : لأن رسول الله عليه مجرد البلاغ ، ومادام بلغهم فقد انتهت مهمته ، فكأن الله يقول له : اطمئن ولا تحزن ، فإنذارك وعدمه عندهم سيان ، إنما يإنذارك أقيمت عليهم الحجة ، لأنهم أقسموا في موضع سابق : ﴿ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ٤٢ ﴾ [فاطر]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبَ ١١  
فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ١٢ ﴾

(١) أورد ابن كثير في تفسيره هذه الآية (٥٦٤/٣) عن محمد بن كعب القرظي « أن أبا جهل قال لصناديد قريش وهم جلوس : إن محمدا يزعم أنكم إن تابعتموه كنتم ملوكا . فإذا متم بعثتم بعد موتكم وكان لكم جنان خير من جنان الأردن ، وأنكم إن خالفتموه كان لكم منه ذبح ثم بعثتم بعد موتكم وكانت لكم نار تعذبون بها وخرج عليهم رسول الله ﷺ عند ذلك وفي يده حفنة من تراب ، وقد أخذ الله على أعينهم دونه فجعل يذرهما على رؤوسهم ويقرأ ( يس والقرآن الحكيم ) حتى انتهى إلى قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًا فَأَعْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ٩ ﴾ [يس] وانطلق رسول الله ﷺ لحاجته وابتاتوا رصداً على بابه حتى خرج عليهم بعد ذلك خارج من الدار ، فقال : ما لكم ؟ قالوا : ننتظر محمداً . قال : « وقد خرج عليكم ، فما بقى منكم من رجل إلا وضع على رأسه تراباً ثم ذهب لحاجته ، فجعل كل رجل منهم ينفض ما على رأسه من التراب » وذكره أيضاً السيوطي في الدر المنثور (٤٣/٧) وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي نعيم في الدلائل .

يعنى : إنذارك يا محمد يجدى مع مَنْ يذكر الله ويخافه ، ويؤمن به ، ويؤمن بقدرته تعالى على البعث وعلى الحساب ، هذا الذى ينتفع بالإنذار ويستفيد منه على خلاف المكذِّب للأصل ، كيف يستفيد من الإنذار ؟ ومعنى ﴿ اتَّبِعَ الذِّكْرَ (١١) ﴾ [يس] أى : القرآن .

والخشية : خوف ، لكن بمهابة ، فأنت تخاف الله وتهابه ، وكذلك ترجوه ، أما الخوف من غير الله فخوف بكرهه ؛ لأنه خوف من جبروت ؛ لذلك جاءت بعد الخشية صفة الرحمة ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ (١١) ﴾ [يس] فأنت تخاف ممَّن اتصف بالعطف والحنان ، وهذا ادعى أَنْ يُحِبَّكَ فِيمَنْ تخاف منه ويعطفك إليه ، فتكون خشيتك له ممزوجة بالهيبة والوقار ، وبالرجاء فيه ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ (١١) ﴾ [يس] حتى لا تنفر من الذى تخافه .

وهذه الخشية تكون من المؤمن ﴿ بِالْغَيْبِ (١١) ﴾ [يس] يعنى : ساعة يكون غائباً عن الناس منفرداً ، فإنه يخشى الله ، ولا يخشى الناس ، ولا يحتاج إلى رقيب ؛ لأن رقابة البشر للبشر لا تجدى ؛ لأنك ستجعل عليه رقيباً من جنسه ، وما جاز على المراقب يجوز على المراقب من تدليس وغيره ، حتى حين تجعل على المراقب تفتيشاً مفاجئاً لا تأمن التدليس .

وسبق أَنْ ضربنا مثلاً برجل المرور ، فالواحد منا قبل أَنْ يُسمح له بقيادة سيارة لا بدُّ أَنْ يمرَّ بشروط قاسية تضمن أولاً سلامة السيارة التى يقودها ، ثم تمكَّنه هو من فن القيادة ، ولا بدُّ أَنْ يجتاز الاختبارات اللازمة لذلك ، ومع هذا كله مَنْ يلتزم ، ومَنْ لا يلتزم بالقواعد المرورية ؛ لذلك نجعل رجل المرور ليراقب وينظم حركة المرور فى الشوارع ، وعليه مَنْ يراقبه .

لكن لما وجدوا أن رجل المرور يمكن أن يُدلس ، فيأخذ الرخصة من مخالف ، ويتغافل عن آخر استحدثوا آلات للمراقبة مثل الرادارات، لتكون أكثر دقة ، لكن هذه الآلات مَنْ يُشغِّلُها ؟ بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم .

إذن : حين يكون المراقب من جنس المراقَب ، فعملية المراقبة لا تفيد ، ولو جعلنا على كل منا رقيباً لاحتجنا إلى جيوش من الحراس .

إذن : ماذا نفعل لنحكم هذا العالم كله ؟

محمد ﷺ جاء ولرسالته ميزات الرسالة الكاملة ، فرسالته غير محدودة بزمان ولا بمكان ، فالزمان والمكان هما اللذان يحصران الأحداث ، فهما ظرفان للحدث ، فإذا لم يكن حدث موجوداً فلا زمان ولا مكان ؛ لذلك لا يصح أن يُقال بالنسبة لله تعالى : أين ولا متى ، لأن أين ومتى مخلوقتان لله .

وإذا كان الزمان والمكان يشتركان فى الظرفية للحدث إلا أن المكان ظرف قارٌّ يعنى : ثابت ، والزمان ظرف متغير ، فهذا وقته الصبح ، وهذا الظهر ونقول : هذا قبل كذا ، وهذا بعد كذا .

رسول الله جاء برسالة عامة فى الزمان وفى المكان إلى أن تقوم الساعة ، وجاء بمنهج لصيانة الإنسان فى العالم كله مع اختلاف بيئاته وطبائعه ، وفى الأزمنة باختلاف عصورها ، فكيف تتحقق هذه الصيانة وهذه المراقبة ؟ ما دام محمد ﷺ قد جاء بمنهج ليحكم به العالم كله زماناً ومكاناً ، فلا يصح أن يجعل على كل فرد منه رقيباً من جنسه ، ولا حتى من الملائكة ، إنما عليه أن يربى فى نفوس الناس خشية الله ، وأن يزرع فى قلوبهم المهابة منه سبحانه بالغيب ،

وهذا هو الرقيب الحقيقى والرقيب الملازم الذى لا ينفك عنك ، ولا يفارقك لحظة .

لذلك ، المرأة التى راودها الرجل وأغراها بأنهما فى فلاة لا يراها أحدهما فقال لها : ما يمنعك منى ، وما يرانا غير الكواكب ؟ فقالت له : يا أبله ، وأين مكوكب الكواكب ؟ هذه هى خشية الرحمن بالغيب .

وروى أن المعتضد<sup>(١)</sup> وهو أحد ملوك دولة بنى بُوَيَّه أيام الخلافة العباسية ، وكان مشهوراً بالذكاء والعدل ، وحدث أن جاء رجل إلى سوق بغداد لبيع عقدًا نفيساً ليحج بثمانه ، فلم يجد فى السوق مشترىً لنفاسة العقد ، ومرَّ الرجل بشيخ وقور عليه علامات الصلاح فقال : هذا رجل أمين أودع عنده هذا العقد أمانة حتى أعود من الحج ، فلما عاد من الحج سأل الشيخ عن العقد الذى تركه عنده ، فأنكره الشيخ ، وخابت كل محاولاته لاستعادة العقد .

سمعه أحد المارة فقال : يا هذا إنه رجل مخادع كذاب ، اذهب إلى المعتضد ، وسوف يعيد لك العقد بذكائه وحيلته ، ذهب الرجل إلى المعتضد وقصَّ عليه القصة فقال له : اذهب فى الغد واجلس بجوار هذا الرجل ، وسوف أمرُّ عليك فى موكبى فلا تَقُمْ لى وإن كَلَمْتُكَ فردَّ وأنت جالس ، ودَعْنى أتصرف فى هذه المسألة .

وفى الغد مرَّ المعتضد فى موكبه المهيّب ، وحوله الحاشية

(١) ليس المعتضد ، وإنما هو عضد الدولة واسمه فناخسرو ، أبو شجاع ، أحد المتغلبين على الملك فى عهد الدولة العباسية ، ولد ٣٢٤ هـ تولى ملك فارس ثم ملك الموصل وبلاد الجزيرة ، كان شيعياً ، وكان كثير العمران عظيم الهيبة ، توفى ببغداد عام ٣٧٢ هـ عن ٥٢ عاماً . [ الأعلام للزركلى ١٥٦/٥ ] .

و ( الهيلمان ) والصولجان<sup>(١)</sup> فنظر إلى صاحب العقد وقال : يا فلان منذ متى وأنت هنا ؟ وكيف لا تخبرنى بوجودك لأقابلك وأؤدى لك حَقَّكَ .

سمع الشيخ هذا الكلام فظنَّ أن الرجل من معارف الملك ومن أتباعه ، فارتعد ونادى صاحب العقد ، وقال له : أرجوك لا تذكرنى أمام الملك بحكاية العقد هذه ، وقَامَ إلى العقد فردّه إلى صاحبه ، ذهب الرجل بالعقد إلى المعتضد فتبسّم ، وقال له : انتظرنى فى الغد أمام دكان هذا الشيخ .

وبالفعل جاء المعتضد ، لكنه هذه المرة كان بصحبته المشنقة ، فأمر بنصّبها أمام دكان هذا المخادع ، وأمر به فشنقوه . ثم قال : هذا جزاء مَنْ كان إيمانه بين الناس مشهداً ، وليس إيمانه بالغيب - يعنى : بعيداً عن أعين الناس<sup>(٢)</sup> .

لذلك جعل الله المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ، وكانوا أول الناس سَعياً للصلاة ، وكانوا أصحاب الصف الأول خلف رسول الله ، ومع ذلك كان هذا جزاءهم لماذا ؟ لأن المنافق متناقض مع نفسه ، فلسانه خلاف قلبه .

ومن معانى الغيب فى قوله تعالى : ﴿ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ (١١) ﴾ [يس] أى : الغيب الذى أخبر الله به من أن هناك آخرة وبعثاً وحشراً وحساباً .

(١) الصولجان : العود المعوج فارسى معرّب [ لسان العرب - مادة صلج ] وهو رمز السلطة والجاه .

(٢) ذكر هذه القصة الإمام ابن الجوزى فى كتابه الأذكياء - الباب الحادى عشر ، وقد حدث هذا فى بغداد ، وقد كان التاجر الذى أنكر الوديعة التى عنده عطاراً ، أما الآخر فقد كان من أهل خراسان ، وكان جزاء العطار أن العقد علّق فى رقبته وصلّب على باب الدكان .

وهذه الخشية لله تكون بالغيب يعنى : الإيمان بالغيب ، والله تعالى تؤمن به سبحانه وهو غيب ، والغيب كما قلنا : ما غاب عنك ولا يوجد فى الكون طريق يُوصِّلُكُ إليه ولا مقدمات ، فنحن نعرف مثلاً فى حل تمارين الهندسة أو النظرية : الفرض والمعطيات والمطلوب ، فالمعطيات والمقدمات تُوصِّلُكُ للغاية والمطلوب .

لذلك تجد أن علم الغيب ينقسم إلى قسمين : غيب استأثر الله به ، لا يُظهر عليه أحداً إلا مَنْ ارتضى من رسول ، ولم يجعل لهذا النوع من الغيب مقدمات تُوصِّلُ إليه وتدلّ عليه ، وهناك غيب له مقدمات تدلُّكُ عليه ، فإن استخدمت هذه المقدمات توصَّلتَ بها اليوم إلى ما كان غيباً بالأمس ، وينبغى عليك أن تستدلّ بالغيب الذى صار مشهداً لك على أن تصدق بالغيب الذى لم تدرك غيبه ، ولا سبيل لك إليه ، ينبغى أن يحفزك ما ترى على أن تؤمن بما لم تَرَهُ .

وقلنا : إن هذا النوع من الغيب وهو الغيب الذى له مقدمات تُوصِّلُ إليه ، له ميلاد يظهر فيه ، فإن صادف هذا الميلاد بحثاً من البشر ، وكان البحث سبباً فى ظهوره ، وإلا أظهره الله مصادفة ، كما جاءت أغلب الاكتشافات التى تخدم البشرية الآن مصادفة ؛ لأن ميلاد الغيب جاء وبحثك عنه لم يجئ .

والمؤمن هو الذى يزداد إيمانه بالغيب حين يستدل بما ظهر له على ما لم يظهر ، ومن العلماء والموهوبين من الناس مَنْ يفسر لك الغيب الذى لم يأت أوانه بشيء موجود بالفعل ، ومن ذلك ما روى أن الروم أرسلت إلى أمير المؤمنين أن يرسل إليهم عالماً يفقههم فى أمور الدين ، فأرسل إليهم الشَّعْبِيُّ<sup>(١)</sup> فجعلوا يسألونه فيما يخفى عليهم

(١) ذكر ابن حمدون فى « التذكرة الحمدونية » أن الرجل هو خالد بن يزيد القرشى ، وقد التقى بشمامسة ورهبان وسألوه هذه الأسئلة ، وذكر صلاح الدين الصفدى فى « الوافى بالوفيات » أن الرجل هو الخليل بن أحمد الفراهيدى والسائل راهب فى صومعة ، وكذلك القاضى التنوخى فى « نشوار المحاضرة » . والله أعلم .

من الدين ، وكان مما عرضوه عليه أن الإنسان حين يُنعم في الجنة يأكل ولا يتغوط ، فكيف يكون ذلك ؟ فرد الشعبى بما عنده من الإشراقات التنويرية التى يفتح الله بها على مَنْ يشاء . وقال لهم : أرايتم الجنين فى بطن أمه ، إنه يتغذى وينمو دون أن يتغوط ، ولو تغوط فى مشيمته لاحترق ، كذلك الإنسان فى الجنة يأكل ولا يتغوط ؛ لأنه يتغذى بطهى الله له ، فالله يعطيه بقدر بحيث لا يبقى شئ يتغوطه الإنسان ، أما نحن فنأكل بطهينا لأنفسنا ، ولا نأكل بقدر الحاجة ، لذلك نتغوط .

قالوا له : زعمتم أنكم تأخذون من الجنة ما تشاءون دون أن ينقص منها شئ ، فكيف ذلك ؟ قال : لأن الشئ ينقص بالأخذ منه حين لا يكون له مدد من الغير ، فإن كان له مدد لا ينقص ، والمدد فى الجنة من الله ، فكيف يتأتى النقصان ؟

شئ آخر : لو جئت إلى المصباح فأخذت منه شعلة ، بل آلاف الشعلات ، أينقص من ضوء المصباح شئ ؟

وهكذا ردّ الشعبى ، وأعجب به القوم ، وكتبوا له كتاباً يوصله إلى أمير المؤمنين ، وكأنهم حسدوا أمير المؤمنين أن تكون مثل هذه العقلية وهذه الموهبة فى خدمته ، وكان فى الكتاب : عجبت لقوم فيهم مثل الشعبى ، كيف يؤلون غيره ؟

فلما ذهب الشعبى وسلّمه الكتاب قرأه أمير المؤمنين ، وقال للشعبى : أتدرى ما فى الكتاب ؟ قال : لا يا أمير المؤمنين . قال : اقرأ ، فقرأ الشعبى العبارة : عجبت لقوم فيهم مثل الشعبى كيف يؤلون غيره ؟ فقال : نعم يا أمير المؤمنين ، لأنه لم يرك ، ولو رآك لغير رأيه .

والمتأمل في مسألة الإنذار يجد لرسول الله ﷺ إنذارين : عام للعالمين جميعاً ، وهو إنذار بلاغ من الله للجميع المؤمن والكافر ، وهو الذى قال الله فيه : ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا .. ﴾ (٢٤) [فاطر] فالذين يؤمنون بالله ينتفعون بالإنذار ، وينتفعون بالبشارة ، والذين لا يؤمنون لا ينتفعون من ذلك بشيء .

والإنذار الآخر إنذار خاص بمن خشى الرحمن بالغيب ، وهو إنذار القبول ، وينتفع به من خشى الرحمن بالغيب ، فالذين لا يخشون ربهم سبق أن أُنذروا ، لكن إنذار بلاغ ، فلم ينتفعوا به ؛ لذلك لم يشملهم الإنذار الخاص .

وقوله سبحانه : ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (١١) [يس] قلنا : إن البشارة : إخبار بالخير قبل أوانه ليحفزك إلى أسباب الخير ويطمعك فيها ، وتلاحظ هنا أن المغفرة سبقت الأجر ، لماذا ؟ قالوا : لأن الحق - سبحانه وتعالى - قبل أن يُعطيك النعمة يصرف عنك العذاب أولاً ؛ لأن التخلية كما قلنا تسبق التحلية ، ثم إن المغفرة دائماً هى جزاء الإيمان بالله ، أما الأجر فجزاء العمل بمنهج الله ؛ لذلك قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (٤٨) [النساء] فمن آمن بالله أمن العذاب وضمن المغفرة ، فإن أراد الأجر فعليه بالعمل الصالح .

ووصف الأجر نفسه بأنه كريم مع أن الكريم هو المعطى سبحانه ، فالمعنى أن كرم المعطى تعدى إلى العطية ، فصارت العطية كريمة ، وكأنها تتلَهَّف على صاحبها ، كما يتلَهَّف الرجل إلى العطاء ؛ لذلك قلنا : إن النعمة التى يُنعم الله بها على خلقه تعشق صاحبها ، وتسعى إليه وتكره من يحسده عليها ، أو يحقد عليه بسببها .

لذلك لا تذهب إلى هذا الحاسد الحاقد ، ولا يناله منها خير أبداً ،



وكان المُنعم سبحانه يقول : ما دُمْتَ قد كرهت النعمة عند غيرك ، فلن تنال منها شيئاً ؛ لأنك تُخطئ الله في عطاءه ، وتعرض على قضائه ، فكيف تأتيك نعمته ؟ لكن إن أحببت النعمة عند غيرك تأتَكَ وتطرق هي بابك .

وهذه المسألة لها شواهد كثيرة من حياتنا ، أذكر منها أن رجلاً من بلدنا ميت غمر جاءني يشكو قسوة عمه الغني عليه ، وأنه رغم غناه بخيل عليه ، ويستعمل الأغراب ، ويتركه هو بدون عمل ، وغير ذلك مما ذكره في شكواه ، وكان معي في هذه الجلسة أهلي ، فقالت له : يا ابني أنت دائماً تشتم عمك وتخوض في حقه ، قال : نعم لأنه لا يسأل عني .

فقلت له : أسألك سؤالاً وأستحلفك ألا تكذب ، فلما رأى أنني سأحلفه على المصحف تراجع ، فقلت له : أتحب النعمة عند عمك ؟ قال : لا ، كيف أحبها ، وأنا لا أنال منها شيئاً ، قلت : لو أحببت النعمة عند عمك ، وتمنيت له الخير والمزيد لجاءتك النعمة تطرق بابك ، قال : إذن أرجوك يا مولانا تكلم عمي وتوصيه علي .

ويبدو أن الرجل حاول فعلاً إصلاح نفسه ، فأصلح الله ما بينه وبين عمه ، فبعد صلاة الفجر جاءني يطرق الباب ، فلما دخل قال وهو يبكي : يا مولانا أحكى لك حكاية أغرب من الخيال . قلت : ما هي ؟ قال : قبل الفجر بساعة جاء من يطرق علي الباب بشدة ، فقممت ففتحت الباب ، فإذا به عمي يعاتبني ويقول : كيف تتركني للأغراب ينهبون مالي وأنت ( داير ) على حلّ شعرك ، خذ المفاتيح ، ومن الصباح تفتح المحلات ، وتباشر بنفسك مصالحى .

فقلت له . نعم ، لأنك أحببت النعمة عند عمك وغيّرت ما في

نفسك ناحيته . إذن : مَنْ أَرَادَ أَنْ تَكُونَ نِعَمَ النَّاسِ كُلِّهَا عِنْدَهُ ،  
فَلْيُحِبِّ النِّعْمَةَ عِنْدَ غَيْرِهِ .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ  
وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ (١٢)

قوله تعالى فى الآية السابقة ﴿ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ﴾ (١١) [يس]  
لها موضع هنا ، فالمغفرة والأجر الكريم فى الآخرة ، فناسب أَنْ  
يُحَدِّثَنَا الحق سبحانه عن مشهد من مشاهدها : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي  
الْمَوْتَىٰ ﴾ (١٢) [يس]

قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ ﴾ (١٢) [يس] هذان ضميران للمتكلم على  
سبيل التعظيم ، فَإِنَّا هِىَ نحن ، كما لو قلت : زيد زيد ، فماذا  
أضافتُ نحن بعد إِنَّا ؟ القاعدة فى صياغة اللغة أَنْ تميز الشيء يأتى  
حين يكون هناك اشتراك ، فَإِنْ لم يَكُنْ اشتراك فلا يأتى التمييز كما  
لو قُلْتُ لمن يطرق على بابك : مَنْ أَنْتَ ؟ يقول : محمد ، وأنت تعرف  
محمد بن كثيرين . فتقول : أَيُّ المحمدين أَنْتَ ؟ فيقول : محمد أحمد ،  
وأيضاً أَنْتَ تعرف كثيرين بهذا الاسم ، فتقول : محمد أحمد مَنْ ؟  
فيقول : محمد أحمد محمود . وعندها يحصل التمييز لوجود الاشتراك  
فى الأولى ، وفى الثانية .

فكأن الحق سبحانه لما قال ﴿ إِنَّا ﴾ (١٢) [يس] وليس هناك غيره  
قال : ﴿ إِنَّا نَحْنُ ﴾ (١٢) [يس] يعنى : كَأَنَّهُ قَالَ إِنَّا إِنَّا يعنى : لا أَحَدَ  
سِوَاىَ ، فليس فى هذه المسألة اشتراك .

وسبق أن أوضحنا أن كلام الله تعالى عن نفسه قد يأتي بصيغة الجمع كما في ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)﴾ [القدر]

وقال : ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ (٩)﴾ [الحجر] وتلحظ أن الضمير هنا للتعظيم ، وهكذا في كل الآيات التي تتحدث عن فعل من أفعاله تعالى ، أو عن فضل من أفضاله ، ذلك لأن كل فعل من أفعاله تعالى يحتاج إلى عدة صفات : يحتاج إلى علم ، وإلى حكمة ، وإلى قدرة .. الخ وكل هذه الصفات كامنة في ( نحن ) الدالة على العظمة المتكاملة في الأسماء الحسنى لله تعالى .

أما حين يتكلم سبحانه عن الذات الواحدة ، فيأتي بضمير المتكلم المفرد كما في : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ (١٤)﴾ [طه] ولم يقل مثلاً : إنا نحن الله ؛ لأن إنا ونحن تدل على الجمع ، والكلام هنا عن الوجدانية ، فلا بد أن يأتي بصيغة المفرد .

لذلك يؤكد الحق سبحانه هذه الوجدانية بعدة وسائل للتوكيد في قوله سبحانه : ﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه] فلم يقل سبحانه : فاعبدنا وأقم الصلاة لذكرنا ، إنما ﴿فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)﴾ [طه] لأن العبادة تكون لله وحده .

ثم إن عملية البعث وإحياء الموتى لله وحده لا يشاركه فيها أحد . وقال سبحانه ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى (١٢)﴾ [يس] قبل ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَرَهُمْ (١٢)﴾ [يس] مع أن الكتابة تسبق عملية الإحياء ، الكتابة كانت في الدنيا ، والإحياء في الآخرة ، فلماذا ؟ أولاً : عليك أن تلاحظ أن هذا الكلام ليس كلامك ، إنما كلام الله ، فلا بد أن تعمل عقلك لتفهم عن الله مراده ؛ لأن أسلوب الحق - سبحانه وتعالى - يحمل من الكمالات ما يناسب كماله سبحانه ، وكلامك أنت يحمل ما يناسب كمالك .

لذلك سبق أن قلنا : إن القرآن له تميّزات عن كل الكتب ، وأن تناوله غير تناول أى كتاب فلا بد أن يُقرأ على طهارة ، وعلى وضوء ، ولا بد أن يُراعى فى قراءته مخارج الحروف وقواعد التلاوة وآدابها .

وفاتنا أن نقول : إنه تميّز تميّزاً آخر ، فكما تميز فى نُطقه تميز فى كتابته ، فمثلاً كلمة اسم تُكتب بالألف كما فى ﴿تَبْرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ (٧٨) [الرحمن] ، وكما فى ﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ (١) [الأعلى] ، لكن فى البسملة فى أوائل سور القرآن كُتبت بدون الألف هكذا بسم الله الرحمن الرحيم ، لذلك نقول عن القرآن : نكتبه بالإملاء !! لا لأن كتابته توقيف .

إن : ما الحكمة من تقديم ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى﴾ (١٢) [يس] على ﴿وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا﴾ (١٢) [يس] ؟ قالوا : لأنه ما فائدة الكتابة ؟ الكتابة للأعمال لحصر الحسنات لنثيب عليها ، ولحصر السيئات لنعاقب عليها ، فإذا لم يكن هناك إحياء للموتى وحساب وجزاء ، فما فائدة الكتابة ؟ لذلك قدّم الإحياء على كتابة الأعمال ، كما أن الإحياء أعظم من الكتابة فناسب أن يتقدم عليها .

ومعنى : ﴿مَا قَدَّمُوا﴾ (١٢) [يس] أى : من الأعمال ، والعمل قد يكون عملاً مثمراً مستمراً بعد موت صاحبه كالصدقة الجارية ، فلو حفر إنسان بئراً مثلاً يشرب منه الناس ويموت يظل البئر يسقى الناس ، أو ترك علماً نافعاً ، هذا كله أثر من آثار العمل الذى كُتب أولاً ، وهو المراد بقوله تعالى : ﴿وَأَثَرُهُمْ﴾ (١٢) [يس]

ومن آثار الإنسان ما سنّه للناس وتركه يتبع من بعده ، سواء أكان حسنة أم سيئة ، فكله مكتوب مُسجّل فى كتاب لا يترك صغيرة

ولا كبيرة إلا أحصاها ، وأحصى آثارها من بعد صاحبها ، فلو كتب إنسان مثلاً وصية ظالمة حرمت صاحب الحق من حقه ، والوارث من ميراثه تحمل كل الآثار المترتبة على هذا الظلم ؛ لأنه لم يحرم الوارث المباشر فحسب ، إنما حرم أيضاً ذريته التي كانت ستستفيد من هذا الميراث ، لذلك يظل عليه وزرها إلى يوم القيامة .

كذلك مَنْ سَنَّ للناس قانوناً جائراً ، فعليه وزر القانون الجائر الذي حكم هو به ، ثم على مَنْ يحكم بهذا القانون من بعده ، ومثل مسألة القطاع العام مثلاً ، القطاع العام أقامه مَنْ أقامه ، ثم ظَلَّتْ آثاره تنهب في الناس إلى أَنْ ضَجَّ منه الجميع وطالب الحكام أنفسهم بتعديله .

هذه القضية تشرح لنا حديث سيدنا رسول الله : « مَنْ سَنَّ سُنَّةً حسنة فله أجرها وأجر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سيئة فعليه وزرها ووزر مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »<sup>(١)</sup>

أرأيتم الرجل العجوز يزرع النخلة وربما لا ينتفع بثمرها ، لكن ينتفع به مَنْ بعده ، فهذه هي آثاره من بعده يكتبها الله له ويحصىها لحسابه .

وقال بعض العلماء في معنى : ﴿ وَنَكُتِبْ مَا قَدَّمُوا وَأَثَرَهُمْ ﴾ [يس] أى : نكتب ما قدموا من النية التي تسبق العمل ، ثم نكتب العمل نفسه ، وهو آثار هذه النية ، فحين تعقد نية الخير في عمل ما تأخذ أجر النية ، فإذا ما عملت العمل تأخذ أجر العمل .

وهذا يفسر لنا الحديث الشريف : « مَنْ هَمَّ بحسنة فلم يعملها

(١) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣٦١/٤ ، ٣٦٢) ، ومسلم في صحيحه (١٠١٧) ، وابن ماجه في سننه (٢٠٧) ، والترمذى في سننه (٢٦٧٥) من حديث جرير بن عبد الله البجلي . قال الترمذى : حديث حسن صحيح .

كُتِبَتْ لَهُ حَسَنَةٌ ، وَمَنْ هَمَّ بِهَا فَعَمَلُهَا كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا <sup>(١)</sup> وهذا يرشدنا إلى أهمية عقد النية قبل الشروع فى العمل ليثاب عليها الإنسان ، فالمؤمن لا يأتى العمل هكذا عشوائياً .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ <sup>(١٢)</sup> [يس] هناك فرق بين الكتابة والإحصاء ، الكتابة أن تكتب الشيء ، لكن لا تضم المكتوبات إلى بعضها ، فتحتاج إلى مَنْ يحصيها ويعدّها ، فالحق سبحانه يسجل علينا الأعمال كتابة أولاً ، ثم إحصاء وعدّها ، والإحصاء والعدّ أيضاً فى كتاب مسجل فيه كل شيء ﴿ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ <sup>(١٢)</sup> [يس] والإمام هو ما يُؤْتَمُّ به ، والمراد هنا اللوح المحفوظ الذى تأخذ منه الملائكة مهمتها فى إدارة الكون .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ <sup>(١٣)</sup>  
إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ ﴾ <sup>(١٤)</sup>

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (١٣٠) كتاب الإيمان ( حديث ٢٠٦ ) من حديث أبى هريرة ، وأخرجه البخارى فى صحيحه بلفظ آخر (٦٤٩١) عن ابن عباس .

(٢) قال ابن كثير فى تفسيره (٥٦٩/٣) : « جاء عن كثير من السلف أن هذه القرية هى أنطاكية ، وأن هؤلاء الثلاثة كانوا رسلاً من عند المسيح عيسى بن مريم ، كما نصّ عليه قتادة وغيره وهو الذى لم يذكر عن واحد من متأخري المفسرين غيره ، وفى ذلك نظر من وجوه :

أحدها : ظاهر القصة يدل على أن هؤلاء كانوا رسل الله عز وجل لا من جهة المسيح ، ولو كان هؤلاء من الحواريين لقالوا عبارة تناسب أنهم من عند المسيح عليه السلام ، ثم لو كانوا رسل المسيح لما قالوا لهم : ﴿ مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ﴾ <sup>(١٥)</sup> [يس] .

الثانى : أن أهل أنطاكية آمنوا برسول المسيح إليهم وكانوا أول مدينة آمنت بالمسيح ، ولهذا كانت عند النصارى إحدى المدائن الأربعة اللاتى فيهن بتاركة ، وهُنَّ : القدس ، وأنطاكية ، والإسكندرية ، ورومية . فإذا تقرر أن أنطاكية أول مدينة آمنت ، فأهل هذه القرية ذكر الله تعالى أنهم كذبوا رسله ، وأنه أهلكهم بصيحة واحدة أخدمتهم . »

أولاً : لاحظ أن هذه الآية هي التي ستفسر لنا مسألة أن يس قلب القرآن .

قوله تعالى : ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُم (١٣) ﴾ [يس] نعرف أن الضرب هو إيقاع جسم على جسم بقوة بحيث يؤثر الجسم الضارب فى المضروب ويؤلمه ؛ لذلك لا بدُّ أن يكون الضارب أقوى من المضروب ، فإذا كان المضروب مثل الضارب أو أقوى منه ، فالحركة عبث لا جدوى منها .

ومن ذلك قول الرافعى<sup>(١)</sup> رحمه الله مخاطباً مَنْ يهزأ من قدر الله :  
أَيَا هَازِئًا مِنْ صُنُوفِ الْقَدْرِ      بِنَفْسِكَ تَعْنُفُ لَا بِالْقَدْرِ  
وَيَا ضَارِبًا صَخْرَةً بِالْعَصَا      ضَرَبْتَ الْعَصَا أَمْ ضَرَبْتَ الْحَجَرَ<sup>(٢)</sup>

وفى مادة ضرب يقولون : ضريب الشيء من ضربه يعنى من شبهه وشكله ، فإن وقف اثنان فى مسألة ما ، اذكر لهما مثلاً مطابقاً لها وقُلْ لهما : هذه مثل هذه . وأكرم مَثَلُ فى القرآن ضربه الله تعالى لبيان تنويره سبحانه للكون لا لنوره ، كما يظن البعض ، هو قوله سبحانه :

﴿ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْكَاهُ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ . (٣٥) ﴾ [النور]

(١) هو مصطفى صادق عبد الرزاق الرافعى ، عالم بالأدب شاعر ، من كبار الكتاب ، أصله من طرابلس الشام ، مولده فى بهتيم بمنزل والد أمه عام ١٨٨١ م ، وتوفى بطنطا عام ١٩٣٧م عن ٥٦ عاماً ، له رسائل فى الأدب والسياسة ، ديوان شعره فى ثلاثة أجزاء ، وله كتاب « وحى القلم » و « المعركة » فى الرد على طه حسين .

(٢) لم أقف على هذه القصيدة للرافعى ، ولكن له قصيدة من بحر البسيط عدد أبياتها عشرون بيتاً ، أولها : يا فاجع القوم ماذا ينفع الحذر .

هذا مَثَلٌ لتنوير الله للمنور ، وليس مثلاً لنور الله تعالى ؛ لأن نور الله كمال لا يُحدُّ ، وما نحيا به من نور الدنيا إنما هو من متعلقات نوره سبحانه ، بدليل أنه في يوم القيامة لا تكون هناك شمس تنير ، ولا قمر يضيء ، إنما ﴿ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ﴾ (٦٩) [الزمر]

وقال : ﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمَهْرِيرًا ﴾ (١٣) [الإنسان]

ذلك لأننا نعيش في الدنيا بالأسباب المخلوقة لله تعالى ، أما في الآخرة فنعيش بالمسبب مباشرة ، في الدنيا أعطاك الله عقلاً يفكر ، وجوارح تعمل ، وأرضاً تنبت ، وماء يروى ، هذه أسباب الله يعيش عليها الإنسان ، وربما ظنَّ أنه أصيل في الدنيا ، وربما اغترَّ بما أعطاه الله ؛ لذلك يجعل الله هذه الأسباب تتخلف بعض الأحيان ، وتعرِّ علينا ليلفتنا إليه سبحانه ، ويقول لنا : لا تغتروا بالأسباب ، وتغفلوا عن المسبب .

لذلك حين تتخلف الأسباب فيصيب الناسَ جذبٌ وقحطٌ قد يطول حتى يُشرف الناسُ والدوابُّ على الهلاك يشرع لنا صلاة الاستسقاء فيهرع الناسُ إلى الله معهم دوابُّهم ونساءؤهم وأطفالهم ، حتى أنهم يُغيِّرون هندامهم وملابسهم ، يجأرون إلى الله طالبين منه السُّقيا .

فكأن الله تعالى خَلَفَ أسبابه ليُذَكِّرنا به سبحانه ، وليُعَلِّمنا أن المسألة ليست (ميكانيكاً) ، المسألة أسباب وراءها مُسبَّبٌ قادر أن يُوقفها ، حتى جوارح الإنسان سخرها الله لإرادته ، حتى ربما يغتر بها الإنسان ، ويظن أنها ملكه ورهْنُ إشارته ، والحقيقة أنها هبة من الله إن شاء تركها ، وإن شاء سلبها ، بفصل السيل الكهربى بين الجارحة والعقل ، فتشل الجارحة ولا تتحرك ، فيريد أن يرفع يده فلا يستطيع .



الآن نرى مثلاً أمريكا تُوزَّعُ المعونات على دول العالم ، وهى أكثر الدول تقدُّماً وازدهاراً ، وفجأة يأتيتها مثلاً فيضانات يصل فيها الماء إلى أسطح المنازل ، كذلك اليابان مثلاً تُعَدُّ بلد زلازل بطبيعتها ، وهم يعرفون ذلك ويقولون : بلادنا مهطل الزلازل ، لذلك يتخذون كل التدابير اللازمة والاحتياطات ، ومع ذلك يأتيتهم زلزال كبير مدمر كما حدث فى ( سخاليد ) ، فلم تُجَدِ معه كل هذه الاحتياطات والاستعدادات .

إذن : الحق سبحانه يخلف هذه المسائل حتى لا نغترَّ بالأسباب ، وننسى المسبب سبحانه ، وصدق الله حين قال : ﴿ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّاظٍ ﴾ (٦) أَنْ رَّاهُ اسْتَغْنَى (٧) ﴿ [العلق]

والحق سبحانه وتعالى يُعَلِّمُنَا كيف ندعوه ونلجأ إليه وحده حين تعزُّ علينا الأسباب ، فيقول سبحانه : ﴿ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا .. ﴾ (٤٣) ﴿ [الأنعام] وكان الله تعالى يُعَلِّمُنَا كيف نُحَنِّنُهُ علينا حين نقول : اللهم افرِّج عَنَّا ما نحن فيه .

وضَرَبَ المثل أسلوب من أساليب العربية لتوضيح المسائل والإقناع بها ، وأكرم مَثَلُ ضربه الحق سبحانه لتنويره كما قلنا ؛ لأن نورَ الله لا مثيلَ له ، فقلوله : ﴿ مَثَلُ نُورِهِ ﴾ (٣٥) ﴿ [النور] أى : تنويره ﴿ كَمِشْكَاةٍ ﴾ (٣٥) ﴿ [النور] كثيرون يظنون أن المشكاة هى المصباح ، لكن المشكاة هى ( الطاقة ) الموجودة فى الحائط ، وهى عبارة عن نافذة مفتوحة من جهة واحدة يُسَمُّونها الكوة ، وهى موجودة فى بيوت الفلاحين المبنية بالطوب اللبن ، وهذه الكوة تعمل على تجميع الضوء بحيث لا يتبدد هنا وهناك .

هذه المشكاة ﴿ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ ﴾

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴿٣٥﴾ [النور] ولك أن تتأمل كم ميزة في هذا النور الذي يصدر من مشكاة تجمع الضوء ، ثم مصباح ، هذا المصباح في زجاجة تنقى ضوءه وتُصفّيه ، بحيث لا يصدر منه دخان ؛ لأن الزجاجة تسمح بالهواء على قدر حاجة المصباح ، وهذه الزجاجة ليست زجاجة عادية ، إنما زجاجة مثل الكوكب الدرّى . يعنى : مضيئة بنفسها ، من الدرة .

ثم إن هذا المصباح يُوقَدُ بزيت من أرقى أنواع الزيوت هو زيت الزيتون ، هذه الزيتون لا هى شرقية فتكون حارة ، ولا هى غربية فتكون باردة ، فهى معتدلة المزاج نقية ، حتى أن زيتها يضىء ، ولو لم تمسسه نار .

فهو إذن من صفائه يكاد يضىء بذاته ؛ لذلك يختم المثل بقوله سبحانه : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ ﴿٣٥﴾ [النور] كذلك يُنَوِّرُ الله هذا الكون الواسع كما يُنَوِّرُ هذا المصباح هذه الكوة الصغيرة .

لكن ، لماذا يضرب لنا الحق سبحانه هذا المثل ؟ قالوا : لأن الحق سبحانه حينما خلق الإنسان ، وجعل له حركة فى الحياة احتاجت هذه الحركة إلى نور حسى يهدى حركته الحسية ، وإلى نور معنوى يهدى حركته المعنوية ، فالنور الحسى نأخذه من الشمس نهاراً ، ومن القمر ليلاً ، فإن عَزَّ علينا النور اصطنعناه ، كُلُّ على قدر إمكاناته ، فواحد ينير طريقه بشمعة ، وآخر بلمبة ( نمره خمسة ) ، وآخر بالنيون والفلورسنت مثلاً ، فإذا ما أشرقت الشمس ، وجاء نور الله استغنى الناس عن أنوارهم الصناعية ، وأطفئوا مصابيحهم وتساوا جميعاً فى نور الله ، إذا طلعت الشمس فكلنا فى الأخذ بنور الله سواء .

فما دام نور الله قد ظهر ، فلا نور لأحد مع نور الله ، كذلك فى

المعنويات ، وكأن الله تعالى يريد أن يقول لنا : إذا جاءكم حكم الله ، فلا حكم لأحد مع حكم الله ، وهذا هو نور القيم الذي جاءنا في القرآن الكريم : لذلك قال سبحانه : ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ (٣٥) [النور]

ولكلّ مثل مضرب يُضرب فيه ، ومناسبة يُقال فيها ، فلما رأى أحدهم شاعراً يطيل في مدح ممدوحه قال : لا بُدَّ أنه بخل ، فاحتاج إلى كل هذا المدح ليُحنّنه على مادحه فيعطيه ، وقال في ذلك <sup>(١)</sup> :  
وَإِذَا امْرَأُؤُا مَدَحَ امْرَءًا لِنَوَالِهِ وَأَطَالَ فِيهِ فَقَدْ أَطَالَ هِجَاءَهُ  
لَوْ لَمْ يُقَدَّرْ فِيهِ بَعْدَ الْمُسْتَقَى عِنْدَ الْوُرُودِ لِمَا أَطَالَ رِشَاءَهُ <sup>(٢)</sup>  
لأن بُعد الماء في البئر يستدعى طول الحبل ، وهو الرِّشَاء الذي يربط به الدلو .

ومن أمثال القرآن لتوضيح مسألة الشرك بالله : ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ (٢٩) [الزمر]

يعنى : حين يتعجبون من دعوتهم إلى التوحيد ، وحين يختلفون في هذه المسألة ، اضرب لهم هذا المثل وطوّقهم به ، يعنى : كيف تتعجبون من عبادة الله وحده لا شريك له ، وفي حياتكم العملية مثل ذلك ، فهل يستوى عندكم عبد يتنازعه أكثر من سيد وعبد لسيد واحد ؟ ﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا﴾ (٢٩) [الزمر]

(١) هو ابن الرومى على بن العباس بن جريج أو جورجيس ، رومى الأصل ، ولد ببغداد عام ٢٢١ هـ ونشأ بها ، مات فيها مسموماً قال المرزبانى : لا أعلم أنه مدح أحداً من رئيس أو مرؤوس إلا وعاد إليه فهجاه وكان سبباً لوفاة .

(٢) هذان البيتان من قصيدة لابن الرومى من بحر الكامل ، عدد أبياتها ٤ أبيات ، أولها :  
كل امرئ مدح امرئاً لنواله فأطال فيه فقد أراد هجاءه

كذلك أنتم فى عبادتكم غير الله : كيف تذهبون إلى عبادة آلهة متعددة ، وتتركون الإله الواحد الحق ، إذن : يسوق الحق سبحانه للكفار هذا المثل ليُجَلَّى لهم قضية وقفتُ فيها عقولهم .

والمثل فى أدبنا العربى له مورد ومضرب : مورد المثل هو الحادثة التى قيل فيها المثل ، ومضرب المثل هى الحادثة المشابهة للمورد الأصلي ، فكأن المورد الأصلي للمثل يؤدي إلى حقيقة متينة ينبغي أن نحافظ عليها ونكررهما فى الموقف المشابه ، فمثلاً حين ترى تلميذاً يهمل دروسه طوال العام ، ويأتى قبل الامتحان ليذاكر ، لك فى هذا الموقف أن تقول ( قبل الرِّمَاء تملأ الكنائس )<sup>(١)</sup> فهذا مثل يُضرب لمن لا يستعد للأمر قبل وقوعه .

فإن تحدّك رجل مثلاً وادعى أنه أقوى منك لك أن تقول له : ( إن كنتَ ريحاً فقد لاقيتَ إعصاراً )<sup>(٢)</sup>

والمثل يُقال كما جاء دون أن نغير فى لفظه شيئاً ، فلو أرسلتَ مثلاً رسولاً ليأتى لك بالأخبار تقول له حين يعود : ( ما وراءك يا عصام )<sup>(٣)</sup> كذلك إن كانوا مثنى أو جمعاً ، فالمثل يلزم صيغة

(١) هو مثل يضرب فى الاستعداد للنوائب قبل حلولها ، ذكره أبو هلال العسكري فى جمهرة الأمثال ، وكذا الميدانى فى مجمع الأمثال ، وابن عبد ربه فى العقد الفريد ( كتاب الجوهرة فى الأمثال ) .

(٢) أى : لاقيتَ من هو أشد منك . ذكره أبو منصور الثعالبي فى كتابه « التمثيل والمحاضرة » ، وكذا الزمخشري فى « المستقصى فى أمثال العرب » .

(٣) قال أبو عبيد : من أمثالهم فى الاستخبار قولهم : ما وراءك يا عصام ؟ يقال : إن المتكلم به هو النابغة الذبياني قاله لعصام بن شهير الجرمى حاجب النعمان وكان مريضاً ، فسأل النابغة عصاماً عن النعمان . ذكره أبو عبيد بن سلام فى « الأمثال » ، وقد أورد أبو هلال العسكري فى كتابه « جمهرة الأمثال » أن عصاماً امرأة وقد كانت مرسلة من الحارث بن عمرو الكندى إلى بنت عوف الكندى ، فلما رجعت إليه قال لها : ما وراءك يا عصام ؟ فوصفتها له .

المفرد المؤنث ؛ لأنه أوّل ما قيل قيل لواحدة اسمها عصام . ونحن نحتفظ بلفظه لا نُغيره ، فلا نقول ما وراءكما ولا ما وراءكم . ويُشترط فى المثل أن يكون مُوجزاً يخفّ على اللسان .

ومن الأمثال قولهم ( قد يضطرب العير والمكواة فى النار )<sup>(١)</sup> فالبعير حين يرى المكواة فى النار يعرف أنه سيُكوى بها ، وهى طريقة مُتبعة عند العرب لعلاج مرض ( العُر )<sup>(٢)</sup> ، فساعة يراها البعير تجرى عليه بطنه ، ويحدث منه ضراط وإسهال ، وهذا مثل يُضرب لمن يفاجئه العقاب المعدّ له .

وهنا فى قوله تعالى : ﴿ وَأَضْرَبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ ﴾ [يس] يعنى : يا محمد اضرب لمن كفر بك وكذّبك وعاندك وآذاك مثلاً أصحاب القرية ، فالأمر لسيدنا رسول الله ، والضرب للكافرين به المعاندين له ، والمعنى : قل لهم مثلكم مثل أصحاب القرية .

قالوا : هى أنطاكية بلدة من لواء الأسكندرونة التابع لتركيا ، وقد أرسل إليها سيدنا عيسى - عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام - رسولين لهداية أهلها ، فلما ذهبَا كذّبهما القوم ، فعزّزهما عيسى عليه السلام وقوّاهما بثالث ، فلم يزدادوا إلا تكذيباً وعناداً ، لكن خرج من القوم رجل سمع من الرسولين الأولين ، فأمن ، فلما سمع أن القوم

(١) ذكره عبد القادر البغدادى فى « خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب » .

(٢) مرض « العُر » ؛ قروح تخرج فى مشافر الإبل وقوائمها . ذكره ابن قتيبة الدينورى فى كتابه « أدب الكاتب » قال الجاحظ فى كتاب الحيوان فى خطبة كتابه أن العرب كانوا إذا أصاب إبلهم العر كواوا السليم ليدفعه عن السقيم ، فأسقموا الصحيح من غير أن يُبرئوا السقيم .

يريدون تعذيب هؤلاء الرسل أسرع ليقف الموقف الحق مع الرسل  
ضد أهل القرية ، هذا هو المثل .

ومعنى ﴿إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ (١٣)﴾ [يس] أى : مُرْسَلُونَ مِنْ اللَّهِ ،  
فما إرسال عيسى لهما إلا من باطن إرسال الله ﴿إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ  
فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ (١٤)﴾ [يس] أى : قَوَّيْنَاهُمَا بِهِ ، والمراد قَوَّيْنَا الْحَقَّ  
الذى يحملانه ، فإرسال الثالث ليس تأييداً لهما بذاتهما ، إنما تأييد  
للحق ، بدليل أنه سبحانه لم يَقُلْ فعززناهما ، وهذه من دقة الأداء  
القرآنى وبلاغته ، فلو جاء الحق على لسان غيرهما سنؤيده أيضاً .  
إنن : الاعتبار هنا ليس للأشخاص ، إنما للحق الذى جاءوا به .

وهذه المسألة لها نظير فى قصة سيدنا موسى عليه السلام فى  
قوله تعالى : ﴿سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ (٣٥)﴾ [القصص] فكأن هارون عليه  
السلام جاء تعزيزاً لموسى نفسه لا للحق الذى أُرْسِلَ به كما فى  
القصة السابقة ، لأن هناك فرقاً بين الحالتين ، فموسى عليه السلام  
هو الذى طلب من ربه أَنْ يَشُدَّ عَضُدَهُ ، واختار لذلك أخاه هارون ،  
فموسى المختار للرسالة يَقْرُ على نفسه ، ويطلب المساعدة والتأييد  
بأخيه ، فكأنه عليه السلام يحب الحق ، ويريد نُصْرَتَهُ ، ولو جاءت  
هذه النُصرة من غيره .

سبق أن قلنا : إن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب ، المتكلم  
ينقل خواطر نفسه ومراداته إلى المخاطب ، فإذا كان المخاطب خالى  
الذهن عن الأمر ، يرسل إليه الكلام مُرْسَلاً دون تأكيد ، فإذا لم يكن  
خالى الذهن عن الموضوع وعنده شك أو إنكار أو تكذيب فلا بُدَّ أَنْ  
تؤكد له كلامك بمؤكد يناسب استقباله للأمر ، فإن كان شاكاً أكدت  
له الكلام بمؤكّد واحد ، وإن كان مُنكراً جئت له بأكثر من مُؤكّد ،  
كما فى قوله سبحانه : ﴿إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسَلُونَ (١٤)﴾ [يس]